Нада Бинду Упанишад

Нада Бинду Упанишад

Превод от К. Нараянасвами Айяр

Ом! Нека речта ми да бъде основана (т.е. в съответствие с) ума;
Нека умът ми да бъде основан на речта.
О, Самосияйни, разкрий ми Себе си.
Нека и двамата (речта и умът) бъдете носители на Ведата за мен.
Нека не всичко, което съм чул, да ме напусне.
Ще съединя (т.е. ще залича разликата на) ден
и нощ чрез това обучение.
Ще изрека това, което е вербално вярно;
ще изрека това, което е психически вярно.
Нека това (Брахман) ме защити;
Нека Това защити говорещия (т.е. учителя), нека Това защити мен;
Нека това защити говорещия - нека Това защити говорещия.
Ом! Нека има Мир в мен!
Нека има Мир в моята среда!
Нека има Мир в силите, които действат върху мен!

1. Сричката „А“ се счита за дясното ѝ крило (на птицата Ом), „Упанишад“ - лявото ѝ; „М“ - опашката ѝ; и Ардха-Матра (половин метър) се счита за неговата глава.

2. (Раджасичните и Тамасичните) качества, краката му нагоре (към слабините); Сатва, неговото (основно) тяло; Дхарма се счита за дясното му око, а Адхарма, лявото му.

3. Бхур-Лока е разположена в краката му; Бхувар-Лока, в коленете му; Сувар-Лока, в слабините му; и Махар-Лока, в пъпа му.

4. В сърцето му се намира Джанолока; Таполока в гърлото му и Сатя-Лока в центъра на челото между веждите.

5(а). След това се обяснява (а именно), трябва да се обясни Матра (или Мантра) отвъд Сахасрара (хилядолъчевата).

5(б)-6(а). Адепт в Йога, който язди Хамса (птица) по този начин (т.е. съзерцава Ом), не е засегнат от кармични влияния или от десетки крори грехове.

6(б)-7. Първата Матра има Агни за свой Девата (главно божество); втората, Ваю за свой Девата; следващата Матра е блестяща като сферата на слънцето, а последната, Ардха-Матра, мъдрите познават като принадлежаща на Варуна (главното божество на водата).

8. Всяка от тези Матри наистина има три Кали (части). Това се нарича Омкара. Познайте го чрез Дхараните, а именно концентрацията върху всяка от дванадесетте Кали (или вариациите на Матрите, произведени от разликата в Сварите или интонацията).

9-11. Първата Матра се нарича Гхошини; втората, Видюнмали (или Видюнматра); третата, Патангини; четвъртата, Ваювегини; петата, Намадхея; шестият, Аиндри; седмият, Вайшнави; осмият, Шанкари; деветият, Махати; десетият, Дхрити (Дхрува); единадесетият, Нари (Мауни); и дванадесетият, Брахми.

12. Ако човек почине в първата Матра (докато съзерцава върху нея), той се ражда отново като велик император в Бхаратаварша.

13. Ако е във втората Матра, той става прославен Якша; ако е в третата Матра, Видядхара; ако е в четвъртата, Гандхарва (тези трима са небесните войнства).

14. Ако се случи да умре в петата, а именно Ардха-Матра, той живее в света на луната, с ранга на Дева, силно прославен там.

15. Ако е в шестата, той се слива с Индра; ако е в седмата, той достига до седалището на Вишну; ако е в осмата, Рудра, Господарят на всички създания.

16. Ако е в деветата, в Махар-Лока; ако е в десетата, в Джанолока (Дхрува-Лока --?); ако е в единадесетата, Таполока, и ако е в дванадесетата, той достига вечното състояние на Брахма.

17. Това, което е отвъд тези, (а именно) Пара-Брахман, който е отвъд (горните Матри), чистият, всепроникващият, отвъд Калас, вечно сияйният и източникът на всички Джйоти (светлина), трябва да бъде познат.

18. Когато умът излезе отвъд органите и Гуните и бъде погълнат, без да има отделно съществуване и умствено действие, тогава (Гуру) трябва да го инструктира (за по-нататъшния му път на развитие). 19.

Този човек, винаги зает с неговото съзерцание и винаги погълнат от него, трябва постепенно да напусне тялото си (или семейството си), следвайки курса на Йога и избягвайки всякакъв контакт с обществото.

20. Тогава той, бидейки освободен от оковите на кармата и съществуването си като Джива и бидейки чист, се наслаждава на върховното блаженство чрез постигането на състоянието на Брахма.

21. О, интелигентен човече, прекарвай живота си винаги в познаване на върховното блаженство, наслаждавайки се на цялата си Прарабдха (тази част от миналата Карма, на която сега се наслаждаваш), без да се оплаква (от нея).

22-23(а). Дори след като Атма-Джнана (познанието за Атман или Аза) се е пробудило (в човек), Прарабдха не го напуска; но той не чувства Прарабдха след зората на Таттва-Джнана (познанието за Таттва или истината), защото тялото и другите неща са Асат (нереални), като нещата, видени в сън за човек, който се събужда от него.

23(б)-24. Тази (част от) Карма, която се извършва в предишни раждания и се нарича Прарабдха, изобщо не засяга човека (Таттва-Джнани), тъй като за него няма прераждане. Както тялото, което съществува в състояние на сън, е неистинско, така е и това тяло.

25(а). Къде тогава е прераждането в нещо, което е илюзорно? Как може едно нещо да има някакво съществуване, когато няма раждане (за него)?

25(б)-26(а). Тъй като глината е материалната причина за съда, така и човек научава от Веданта, че Аджнана е материалната причина за вселената и когато Аджнана престане да съществува, къде тогава е космосът?

26(б)-27. Както човек чрез илюзия бърка въжето със змия, така и глупакът, който не познава Сатя (вечната истина), вижда света (като истина). Когато знае, че е парче въже, илюзорната идея за змия изчезва.

28-29(а). И така, когато той познава вечния субстрат на всичко и цялата вселена става (следователно) празна (за него), къде тогава е Прарабдха за него, тялото е част от света? Следователно думата Прарабдха се приема, за да просветли (само) невежите.

29(б)-30. Тогава, тъй като Прарабдха, с течение на времето, се е износил, този, който е звукът, произтичащ от съюза на Пранава с Брахман, който е самото абсолютно сияние и който е дарителят на всичко добро, блести като слънцето при разпръскването на облаците.

31. Йогинът, намиращ се в Сиддхасана (поза) и практикуващ Вайшнави-Мудра, винаги трябва да чува вътрешния звук през дясното ухо.

32. Звукът, който той практикува по този начин, го прави глух за всички външни звуци. След като преодолее всички препятствия, той влиза в състояние Туря в рамките на петнадесет дни.

33. В началото на практиката си той чува много силни звуци. Те постепенно се увеличават по височина и се чуват все по-фино.

34. В началото звуците са като тези, идващи от океана, облаците, литара и катарактите; в средата (етап) тези, идващи от Мардала (музикален инструмент), камбана и рог.

35. На последния етап, тези, идващи от звънтящи камбанки, флейта, Вина (музикален инструмент) и пчели. Така той чува много такива звуци, все по-фини.

36. Когато стигне до етапа, в който се чува звукът на голямата литара, той трябва да се опита да различи само звуците, които са все по-фини.

37. Той може да промени концентрацията си от грубия звук към финия или от финия към грубия, но не бива да позволява на ума си да се отклонява от тях към други.

38. Умът, който първоначално се е концентрирал върху който и да е звук, се фиксира здраво върху него и е погълнат от него.

39. Той (умът) става нечувствителен към външните впечатления, става едно със звука като мляко с вода и след това бързо се поглъща в Чидакаша (Акаша, където преобладава Чит).

40. Бидейки безразличен към всички обекти, йогинът, контролирал страстите си, трябва чрез непрекъсната практика да концентрира вниманието си върху звука, който разрушава ума.

41. След като е изоставил всички мисли и е бил освободен от всички действия, той винаги трябва да концентрира вниманието си върху звука и (тогава) неговата Читта се поглъща в него.

42-43(а). Точно както пчелата, която пие меда (сама), не се интересува от миризмата, така и Читта, която винаги е погълната от звука, не копнее за чувствени обекти, тъй като е обвързана от сладкия аромат на Нада и е изоставила своята летяща природа.

43(б)-44(а). Змията Читта, слушайки Нада, е изцяло погълната от нея и ставайки несъзнателна за всичко, се концентрира върху звука.

44(б)-45(а). Звукът служи като остър остен за овладяване на обезумялия слон - Читта, който се скита в градината на удоволствието на чувствените обекти.

45(б)-46(а). Той служи като капан за връзване на елена - Читта. Той служи и като бряг за океанските вълни на Читта.

46(б)-47(а). Звукът, идващ от Пранава, който е Брахман, е от природата на сияние; умът се поглъща в него; това е върховният престол на Вишну.

47(б)-48(а). Звукът съществува, докато съществува Акашовата концепция (Акаша-Санкалпа). Отвъд това е (Асабда) беззвучният Пара-Брахман, който е Параматман.

48(б). Умът съществува, докато съществува звук, но с неговото (прекратяване на звука) настъпва състоянието, наречено Унмани от Манас (т.е. състоянието на битие над ума).

49(а). Този звук се абсорбира в Акшара (неразрушим) и беззвучното състояние е върховният престол.

49(б)-50(а). Умът, който заедно с Прана (Вайю) има (своите) кармични афинитети, унищожени от постоянната концентрация върху Нада, се абсорбира в Неопетнения. Няма съмнение в това.

50(б)-51(а). Много безброй Нади и много повече Бинду - (всички) се абсорбират в звука Брахма-Пранава.

51(б)-52(а). Освободен от всички състояния и всякакви мисли, йогинът остава като мъртъв. Той е Мукта. Няма съмнение в това.

52(б). След това той по никакъв начин не чува звуците на раковина или Дундубхи (голям барабан).

53. Тялото в състояние Унмани със сигурност е като дънер и не чувства топлина или студ, радост или скръб.

54. Читта на йогина, отказал се от славата или позора, е в Самадхи над трите състояния.

55. Освободен от състоянията на будност и сън, той достига истинското си състояние.

56. Когато (духовният) зрение се фиксира без видим обект, когато Ваю (Прана) се успокои без никакво усилие и когато Читта се твърдо фиксира без никаква опора, той придобива формата на вътрешния звук на Брахма-Пранава.

Такава е Упанишадата.

Ом! Нека речта ми бъде основана на (т.е. в съответствие с) ума;
Нека умът ми бъде основан на речта.
О, Самосияйни, разкрий ми Себе Си.
Нека и двамата (речта и умът) бъдете носители на Ведата за мен.
Нека не всичко, което съм чул, да си отиде от мен.
Ще съединя (т.е. ще залича разликата между) ден
и нощ чрез това изучаване.
Ще изрека това, което е вербално вярно;
ще изрека това, което е умствено вярно.
Нека това (Брахман) ме защити;
Нека Това защити говорещия (т.е. учителя), нека Това защити мен;
нека това защити говорещия - нека Това защити говорещия.
Ом! Нека има Мир в мен!
Нека има Мир в обкръжението ми!
Нека има Мир в силите, които действат върху мен!

Тук завършва Надабинду Упанишад, както се съдържа в Ригведа.

Публикувано | Променено на28 юни 2018 г.

Ом

„В пространството, което мисълта създава около себе си, няма любов. Това пространство разделя човека от човека и в него е цялото ставане, битката на живота, агонията и страхът. Медитацията е краят на това пространство, краят на аз-а. Тогава връзката има съвсем различно значение, защото в това пространство, което не е създадено от мисълта, другият не съществува, защото ти не съществуваш. Медитацията тогава не е преследване на някаква визия, колкото и осветена да е от

традицията. По-скоро това е безкрайното пространство, където мисълта не може да влезе. За нас малкото пространство, създадено от мисълта около себе си, което е аз-ът, е изключително важно, защото това е всичко, което умът знае, идентифицирайки се с всичко, което е в това пространство. И страхът от небитието се ражда в това пространство. Но в медитацията, когато това се разбере, умът може да влезе в измерение на пространството, където действието е бездействие. Ние не знаем какво е любовта, защото в пространството, създадено от мисълта около себе си като аз, любовта е конфликтът между аз-а и не-аз-а. Този конфликт, това мъчение, не е любов. Мисълта е самото отричане на любовта и тя не може да влезе.“ в онова пространство, където аз не е. В това пространство е благословията, която човек търси и не може да намери. Той я търси в границите на мисълта, а мисълта разрушава екстаза на тази благословия.“
Дж. Кришнамурти,
Медитации

Търсени думи

Отказ от отговорност: Celextel създаде тази Веданта духовна библиотека с благородното намерение да направи тези индийски духовни съкровища достъпни за всички. Celextel полага абсолютна грижа за поддръжката на този уебсайт и Celextel не носи отговорност за каквито и да било грешки или неточности. Тези онлайн книги са само с информационна цел и не трябва да се тълкуват като предоставяне на професионални съвети по какъвто и да е начин. Читателите трябва да упражняват собствена преценка и да се позовават на оригиналния източник за всички практически цели.
Разпространението, публикуването и неразрешеното копиране на тези онлайн книги без предварително разрешение на съответните автори, издатели или преводачи са забранени.
Авторско право © 2002-2025 Celextel Enterprises Pvt. Ltd. Всички права запазени.
Тема за иновации от Cagintranet ** Задвижвано от GetSimple
RSS емисия на духовната библиотека на Веданта
XML карта на сайта на духовната библиотека на Веданта
Открийте повече
Гита
Брахма Сутри
Нада Бинду Упанишад
Нада Упанишад
Брихадараняка Упанишад
Бхагавад Гита
Брахма Сутра
Целекстел
Ригведа
Ригведа